

上闕一行

窺基 撰

集第二卷抄會虛

瑜伽師地論略纂卷第五十

一、又於此起後於色界者謂先要由欲界起故後生色界後起以隔色界一生故欲界所入定是後報業者若色界更不入定但於餘地一生而便受報欲界之定可成後報若於色界中更復入定明知此人先於欲界已是退人若不退者何故於色界異地而起定故知以色界等更起定而方受報及欲界不退人此定當知唯是生報若今欲界退人先得之定思業在身此業豈不受報耶若受報即應一千劫受彼果以色界入定此定是

生報感五百劫劫滿已前欲界業熟應受後果更五百劫即應
一千劫而受彼果耶若即色界之定感彼生報生時此界業等
一時受別報者此欲界業便成生報今時不受此果此業便於
生未熟以羸劣故若今便應是不定業報此事為非大無中生
報以後受者皆名為後雖已曾經百千生而方於彼受報亦名
後報若今後欲生彼時要方得定若得定此定感生彼即為生
報前業何時受報耶義曰即於彼受別報故名後報若今即前
於色界生入定時受報時別報亦名後報業耶法師云若退人
後色界起者先欲界業即是時定報不定攝又此文云先於此
起謂入定後於色界者謂長讀下文謂後生色界受彼報非後
於色界入定也有二說故滅定中後於色界起者重說前文此

定中无滅定中後於色界中者如對法第一卷抄等會之論云
无想異熟後想生已足諸有情便從彼沒此中隨順理門大乘
彼果初生及命終皆无心何以得知耶下文云一期无心唯有
色者謂无想天生故知唯有身无心也有云初生有心此文後
時无心西方皆以定業滅時感无心果不感有心故彼无心此
如對法抄廣解復應長讀此文云謂若生已便從彼沒已處中
有中名想生已其中有便從彼沒即大乘說非小乘義二解如
前能引發无想定思者為定躰持思能感別報論云依業所引
異熟住時決定分位建立命報此復三種等乃至歲劫數等所安
立故者此中文云異熟住時決定等言顯命報以唯捨報下言三

種中復有定不定故愛不愛故即知亦通於別報又如顯揚文云
異熟六處住時決定等即亦兼撻別報此如對法抄乃不唯於第
八識上而建立故若如雋師云如法今種雖云无始法今六處殊
勝意唯取第六處此亦如是雖云六處意在第六處即唯撻報於
第八上假立廣如彼抄叙靜衆同分等亦如此命報中云定不定
故者謂有中无死中无定壽不定壽也愛不愛善趣惡趣果也歲
劫數等所立故者即約壽量分齊或一劫等也衆同分中云此復
三種所謂種類同分即如婆羅門等種類也自性同分謂諸法自
身性如剎中報等工巧業處養命同分即以工巧為養命也唯有
情數上建立非非有情何以故趣非趣異故此唯於有情趣建立
生等四相如五十二卷文廣有五種等住中立制住者即制律儀

經多時住名立劑住等論解名身等中云此復三種者謂假設名
身等可知隨文有立名等亦依香味等上立故非心非色以名等
是非色非心故者若尔香等可不是色也即名通善性此味等非
今此文所立故下例句中云謂標句釋句音所攝字所攝者句
有二種謂標別釋句字有二種音謂本音十四音即惡阿等字
謂三十四字即迦伽等此二音依假言說分位立句身等故言尔
尔又音所攝即闡陀論有男女等二種音各有二轉身成音云字
所攝謂即言音字論云依未生起一切出世聖法分位建立異生
性者如俱舍第四卷末說及對法抄文云此有諍如小乘唯有覆
无記性脩道斷大乘不可尔以无別非得性故舊雜心立凡夫性
一切非得无覆收以凡夫性局故今俱舍別立非得即異生性在

非得中非得即寬收一切非得盡小乘得有法前法後法俱得非得唯有法前法後非得无法俱非得以法現在前必名成就成就名得即有法俱得无現成就法名法俱非得縱使非得在現在現在必有法俱得以成就故若在過未即有非得今大乘唯有法俱得以於有依建立得故无法前後得非得既唯於過未建立即非得捨无以不於无法上建立故若有法前後得可有非得以於過

纂

主

三

勘

未建立故故大乘无非得別立異生性此性即於見所斷煩惱上建立以不得見道等諸聖法故若未得見道即於一切聖道不得上建立以若得一分餘是此種類故見道不名異生性通三界若離彼地時亦名離一分亦可義說依種有法亦是覆

无記性不得一切法相義在三乘見道若不得脩道名異生性
即見道應名此性亦可說在世第一法捨見道時斷此如前五
十二說廣立彼文大精論解定異中相定異謂四果中幹相等
相應中云方便相應謂如行智与一切根本事為方便也稱可
道理謂智与理相應論解時中西方三說一約唯識道理如緣
過未有相當心似過未相此唯心變有過未功能今正緣時与
彼相似約唯識理得名過未其唯現在二法相道理謂現在法
當滅名過去未滅名未來正生名現在即於現在法上法相立
三世三神通說三世即諸佛等通為法尔有若干相對現故謂
現在法既曾有功能名過未現當赴有功能名未來即現在法
上亦有尔時功能義說三世也如前說集會和合謂僧衆等

一義和合謂同依一所作事圓滿和合謂得究竟時三種微細如五十四卷釋此中廣大義即於色蘊中一今色處廣大者非彼微細非是色蘊唯廣大是論解有偏義中有四過失一不寂靜下云經現行所作即如論云現行煩惱是法師云白煩惱現行故惱亂根等名不寂靜二內外變異下云諸煩惱事隨逐煩惱所作即諸煩惱所依事由起如是貪瞋等故今內外變異根塵所變異也根塵名事三發起惡行下云煩惱因緣所作由煩惱為因緣故發起惡行惡行是煩惱所作四攝受因下文云引發後有如文可知論解有諍受味等如顯揚論廣明及對法第一抄解諸師云有諍謂唯瞋瞋通一切有漏受味唯緣內身生耽嗜唯緣外欲起准此文即唯在欲界論解三世中云已受

用因果名過去未受用因果名未來已受用因未受用果名現在者未來過去皆約同時因果說及果已用者等語現在據等流因果異時者語因是過去果在現在非說同時因果現在无果也故知據別義故与第三卷本地分相違等語之論解遠近

纂主

四

勸

中云處所去來時方隔越義等者如小乘四道謂處時性相如彼中廣明引三果繫中欲界言三時現行者謂此間生未得對治一即五蘊皆是此通一切五蘊二或得者即身在欲界得色界定入定時意識是色界餘欲界繫唯有多少三已出者即入彼定已出餘下應知准此為三然已上諸門有与對法同者其中多少分不同勘尋之知煩不具錄復有羌別謂輕安俱三摩地

者簡散三摩地此非輕安俱眷屬謂同時心心法彼果法者即
定道俱戒及其境界色如前卷等解者是此並色界等繫餘者
欲界繫若復羌別中謂離過失及過失功德者此中有三一離
過失二過失對治三功德隨順是善學見斷等如對法第四一
一勘之應有羌別論破无心所實中此破經部師唯有心王一
法受想行心非別有弊今破之曰且說五蘊不成无別想受行
故連經失也設計有一心前後分位別有受想等非一刹那中
有受想今破若有若无皆失有失者由此心想異故便應同時
得有實數何故初刹那唯名識第二念名受三念名想一心得
有相異故知由俱時心所法故所以如此應如緣所緣境初念
等即應名受心起所緣故如第二念心无者有別分位即虛勞

其功計有別位量後言第二念心應不名受作用无別故如初
念心若計如六識身但分位別有六德不同此所依等別故此
心心所法一處俱起故不為例若言轉變等者如文可知又心
因緣无差別等者前計去心分位立受想行心者其心分位別
因緣不可得如起心緣一可愛境初念即應起貪乃至一切時
未離此境已來應念何故初念名識第二名受第三名想差別
因緣无故若无心所法於一刹那必无差別因緣言若後復謂
以識為先亦不應理等者外救云何謂計貪与心俱如緣可愛
境時初念名識第二名貪後貪染初念心何妨今破云差別因
緣不可得故因緣唯一可愛境故燈明喻者燈明及炷喻同時
心心所法貪等名染心也釋六界經云唯欲顯說色動心所貪

勝所依者六界中四大色所依空是動往來所依識是心所所
依唯說心所依若言六界无心所心所无別辨六界不說於造

卷十五 五

勸

色造色豈无辨乳酪生酥三譬喻者法師云經中說此三喻雖
此外更无喻也六界外豈无餘心所也俗師云此喻喻羯刺藍
等初三位太師云乳喻欲界四大為我酪喻色界有色意生酥
喻无色界空想生轉增勝故所以三喻然豈三外色界等无心
等耶假寶門中或十七或十二者十七者除眼界下文云六為
一故以六識无間滅為一意十二者下文云一為六故謂眼界
開六識總為眼界謂初通小乘等世俗道理若大乘自有七八
以為眼界辨並實有若今觸界既假何故不論今取能所不說

又除觸界此是假有下文云一為六等者釋十二所以眼界四
句中如對法第二卷有兩評釋種與現行皆名界故所以會釋
此文勝軍師以為證種生現不同時今以現行眼為界勝故无
過亦應外塵中作得眼不得色等四句謂眼不變為色時是得
眼不得色无眼者唯有第八相色故得色不得眼二俱成就二
不成等同分彼同今正取五根義取六識亦得然大乘中第七
識與意識亦應分別如五根其法界中心所約一一自變塵如
何名同分今取共依一根取一本識塵為同分等言合能取中
如對法第四意唯不合能取此中通合不合者此中以五根為
門故通合不合彼以自塵為門故唯不合无相連也法界應言
一分合不合能取此法界一分故略不論大乘七八非合不合

取聞幾唯欲色界繫答十一者即五根三識三塵也以香味及
識唯欲界故執受非執受門中若大乘真理唯第八名能執受
若隨順理門通六識今看下文勢云以離於彼餘能執受不可
得故即隨順理門至聲界不離根常有故名為執受聲處有不
恒故所以不論今取其界有云第八不緣聲等者如餘處對法
抄等分別本性界熏習界中勝軍護月護法分別三義問眼耳
識等中眾緣生故刹那滅故无作用故謂初非自然生故見行
非常故得見无作用法非同吹世師等作用故不能實見論云
或有識流非眼等根若缺不缺俱可得者謂根種被損不能生
現行識種不被損其識種一切時流而根或缺不缺故知若有
根種必生現有識種生識自有識種根種未必生根又云緣者

源類如識具三種成就根若缺者唯有種子成就其識流類根缺不缺俱可得故如有根識生不由識有根有又流者相續義謂識有根无根從相續流有根依起无根俱流其根有缺不缺故知根勝唯於見等說見者非別有我也次第中三種次第云所依境界及俱能依故三次第第六種羌別中喜樂者情所喜樂立此次第又情多喜樂見諸色等故此次第安繕那者藥名其藥是石沙青黑色此藥堪除眼令青黑不令眼白色界有鼻舌界太又色界中於此二種未離欲者謂外愛斷故无香味香味界无故二識无死若有識必緣境生此二緣外愛生內愛未斷故二界有言答由尋伺諸種隨逐无尋伺定故出定已後現前者

此中有意識俱尋伺心為能引引主五識非如小乘五識自有
尋伺方生由彼以對治道或厭離已除尋伺故故名性離欲故
名无尋伺有種由行故无有失此中應難云尋伺初禪繫二
禪離欲由得生苦根離欲說二禪二禪之中由起苦苦根逼迫
不善果二禪无苦根尋伺發三識所以上地有尋伺眼識等依
根一二中云為依二今者根也當言一二者問識也准此下文
識非色故不可言由方所故成二者說躰也依根二義說隨根
亦二如識方等躰非方也問若眼与識是因果如何俱有中云
何以故眼与眼識非正生因唯建立因勝軍論師此文證知種
子生現行時別時生如正生因故根既同時生識是建立因得
同時生故知正生因異時生今解云此又據正生非正生正生

者是種生芽之因同時不言正生即異時此中言建立因是增
上緣非正生因增上緣因果何妨同時生故下去雖有自種无
所依故識不應生其正生因即不定種生種異時故前本地第
五若同類異時生非即此刹那生現異類故同時生彼勝軍釋
此七義種子文及俱有文如四相中辯此中經部正生因異時
生俱舍論廣叙彼難如彼三科中界事善巧例蘊善巧頌等等
者此謂蘊善巧中末後頌攝上支者處如界者如界念尔眼非處
四句中初句云謂若眼已得不捨然是无間斷滅之法謂阿羅
漢最後眼无間即斷滅不能生識故以處是生長門義此不能

生長故觸与處相對句中云然非无間斷滅法者簡阿羅漢家

後眼等彼第四句非觸處復非處故此与色界繫同此中无第
二有觸處非處八勝處等十二處中意法處攝唯除无想處彼
十處攝除香味此大乘如對法攝品說八有意處位故主宰者
我也无自作用者謂自在天或此法從緣生无自作用餘可解
唯法所顯觸等可知引因依處生因依處皆過去生老死約分
位說故名觸處等其引因躰勘文及生因同第十卷本地對法
等文破无明无中古初非明无言无明即无法為无明過二善
等三性異有躰法无无漏惠名无明即一切心皆染汚過又於
離明心相續中應一切時明不得起者謂善等三性皆是无明
者即未得无漏惠明心相續中以三性俱是无明故无与无漏
明為九行應一切時不得起若於善心相續緣有善中无无明

者无端明有加行即明得起

故不可言善等三性皆是无

明論云又若貪等煩惱力故令相應智成愚癡性此謂外執外
執愚癡即見由与貪相應力令智成愚癡性若今即由貪令癡
非由癡為增上為首令有貪等一切煩惱又應如與餘真等俱
煩惱之惠由相應真等令成愚癡非本性癡可成癡性又如諸
心所等皆應如是令成癡性由貪等力添故如汝言見今應愚
癡本性如五通行等躰非癡由貪等力故令成愚癡論云當知
此中入出息風名為身行報身色由風故得相續如絞死者出
入息風不轉通所以名死又有風為首令身業等轉此中二義
又解云此但一解初云入出息風名身行者撻舉風為導首下
釋所以由有風身業方轉故諸有隨生何界地等當知有支即

此所攝等者脩師云此有支望當生處判即屬當生處繫此唯
有支一支非十二緣起支景師云此通以果攝因者隨生一地
生老現前能感此十因隨果亦此一地繫若亦即知无明下界
者不發上界業業煩惱事二攝支中與對法緣起經相連如對
法抄會愛取名發起者起之言生能發生有愛取亦名發起非
發業煩惱於業无知生非處信中云魯達羅天此名暴惡天毗
瑟跋天此名幻惑天能幻作鴛鳥等種種發起二皆是自在天

纂主

勸

之變化身或云毗瑟跋是婆跋天之化身也世主天者梵天也
論云无知略於五處為能生因者一能生疑能生三世疑故能
生愛能生內外等三種愛故能生非處信謂於業及果及俱故

生三耶信能生見於三寶四諦等也故生六十二見耶見等於
因及果未得謂得沙門果三種中生增上慢故十七无知也六
觸處所有无知者謂由道得沙門果時要達六觸處空名盡名
色方得究竟今彼外道不達謂增上慢生方便戒取也第五十
七卷抄處非處善巧辨謂後得智得果因相順處相連非處智
也論所簡擇通一切法論云謂依初成辨門彼所不攝者今顯
示令一切種差別皆攝盡也即後三門是論云无處无位處分
水火一時合會无有是處等者處所位者時分謂无處所時分
也處分水火者簡水中熱觸細火也如火炭質此火即不与水
俱故也論云斷貪等一切煩惱隨煩惱纏脩四念住无有是處
者謂有漏時謂伏貪故方起不淨觀等故又已成就念住无漏

備也廿二根俱舍頌云心依此羗別此住此雜染此資賴此淨
依此量立根以頌故不得增減受用業果增上立五受根者其
憂非果然得果已亦於果位中起受用故言受用果也論云顯
於內門受用境等義故建立六根顯於外門受用義立二根者
謂眼等六根不假他人為緣自受用境名內門二根藉他外人
受用境界名外門顯了有情功德過失義立八根者謂三无漏
信等五中是解脫分是功德信等五是福分有漏者是過失又
功德謂八根過失者謂八根所斷論依如是名建立六根於八
施設句立根也謂如是名字第一謂中有躰種姓為第二即父
母種姓也如是食者分為第三如是受為四如是住為五如是
壽為第六以上依在家施設如是信乃至惠立信等為第七如

是四果立後三无漏為第八施設此出家品論云積集善品立
一根名為命根依命有故得脩善品以五受起雜染故正知而
行不生雜染五受也十六實者除男女命後三七色色意全後
三少分心五受信等五十全後三少分是心所命根心不相應
言答後三根是九根分謂意信五三受者如對法第九十根為

纂 五

九

勸

未知當知根彼如憂根此論以十五心見道為未知當知此中
无憂故彼以種解脫分善根已去即名初根故十加憂論云命
根无屬者法師云故知命根不唯第八心王通同時五數上立
今解不然連顯揚文又根本餘勢分如男女三无漏皆取彼所
依根一少分為躰似本色心此依上假立不是所依根之分故

言无所屬非謂遍依五心所上立也如對法論及抄問幾善或
八或五六少分者八者謂信等五及三无漏假實通論五者唯
信等五據實而說此八五全六少分者謂五受及意少分不善
六少分亦五受及意八无記者謂七色命全五少分者謂四受
除憂意為五言有異熟答一十少分一者謂憂根一向有異熟
十少分謂信等五四受及意除无記无漏者故十少分无異熟
謂十一十少分十一者謂七色命及三无漏前八无記故後三
无漏故此約无漏中為初根語十少分者謂信等五四受及意
除善及不善故幾是異熟答一九少分謂命根全及七色意捨
九少分除長養色心二性意捨等今取相續不斷業所生者為
根喜樂苦三由間斷故非幾種子異熟一切皆有者法師云謂

在異熟識中持故一切名異熟又解今據相續者名異熟即一切種子皆相續故皆名異熟此文却不如初以与下地獄无男女種子等非相續故如成唯識第二解非異熟中十二全謂信等五三无漏及憂喜樂苦此間斷等故非九分者七色及意捨九少分也如前所餘者是命根一向是異熟故界繫四全謂男女憂苦十五少分謂五色根三受意命根信等五除无漏者此同前文色界十五少分者前十五是无色界除五色根故及喜樂故八三全不繫九少分者如前說不同所以未至地十一者謂信等八加意喜捨若尔不立喜支耶以近欲界散動故不立初根本定已遠故立初門說未至位者謂離生喜樂滋潤其身周遍已下為後門初唯潤其意俱後方說身等故後勝前劣何

故前不言樂者明亦有樂今立顯喜以隱顯雙舉唯取顯者八
實理論之此地亦有樂以悅根故名樂故也以无處所无隨地
五根隱故不說說有无妨地法得依通漏无漏故初定十八除

纂五

十

勸

男女憂苦前言繫法唯漏所以上下不同亦非約生三四如次
除喜樂空處除五色故十一非想約斷惑道故八若遊觀等通
十一然以空處十一證同對法以解脫分善根名未知當知根
故十一与前連此據遠方便前文據見道十五心者此根一文
唯无漏一文通漏无漏一文言色界繫及不繫又云言唯不繫
一文九根為性一文十根為性有文言解脫分善根通非想故
前文空處十一根性即是至餘文當會非想有漏者此約種類

謂約斷惑道種无故名有漏若約相續通二種或言種類謂當
地无斷惑種類无漏也又由煩惱解脫故名无漏者謂後得智
也或云彼地如羅漢身中有諸根離漏名无漏非斷漏名无漏
下文言非想有无漏不可言由解脫煩惱故有无漏根成六根
在无漏身中名无漏下文相連故欲界約衆多人作法故一切
那洛迦八根現行種子皆成訖除三中二種三一三无漏根此
一約現行不成種子或成不成第二謂三受此中疑錯勘唯識
第五二諦八根現行種子俱成者謂眼等五及意命在此一向
相續不同小乘以命在故具五根男女根不定或有无若種子
点不定如久无根根種点被損故不在現行不成種一向有中
攝信等五点亦如耶見者伏善種点名不成種此是得三種成

就中文故不在現行不成種決定有中第二三現行不成種決定者謂喜樂捨此約六識為論作法問曰何以捨与第八同時不言一向現行成也及憂乃言苦一向有答曰捨受為苦映棄如五十一文故唯言苦又約六識作法故无第八俱捨第六中捨善業招聞斷故不取不取憂根者今大乘憂根在極苦處如極喜名樂此憂名苦故彼但有苦不言憂无假起憂故不說若尔何故不在第二三中現行不成種成中以与苦一物故得異名苦故不說唯有信等五男女二種現俱不定餘憂如義准知第二有解八謂現種俱成者謂取捨除苦此約第八作法後三之中說現行不成種一向成中取苦何以前不言苦以有憂歟故後三何以不言憂者乎有无故如有樂有喜喜樂不丰有无

何故憂苦乃尔答曰亦極苦故憂流入意名苦不言憂者言憂

集十五十一

出

時除苦前解為勝此中勝軍護月本有之界諍護月入心為證
論云問缺根成幾答除五客有餘謂除男女三无漏不得缺眼
等根非決定若缺男女定缺後三故此与半擇除五何別答前
據生便无形半擇迦據有形已除客故別此中更无文故知缺
男女根不得入聖又若准如小乘无妨謂彼去入聖至四善根
已方缺未妨入聖先缺可然今據先不缺後入聖不爽男女平
相无二形无三无漏等断善除後八異生成十九得入見道初
已去名未知根如前會一切學无學皆名見諦故具一切有學
除具知廿一无學除初二无漏并憂故十九初向除後二无漏

故初果等除初後无漏故世不還果除憂及初後无漏故十九
羅漢如无學色界除男女憂苦无色加除眼等五色无漏初二
根如前分別依成見道唯在五地无色即无自後而言无色即
有得捨中信等五起耶方便方捨勝得劣无生死得捨也言世一
由境界義乃有義一非謂命如教理相對教能詮理理名為義
以根對境境名為義七色獨不能於義轉与非色為伴方能取
境餘十四根色非色為伴五受根義即隨順五受法即并其六
根之義未知當知義善法歟已去即五根義此據實辨通三界
繫及不繫下文上文或云唯无漏或唯界繫及不繫者此據无
漏故唯取見道十五心是若并取決擇分善根故通色界繫及
不繫如止又通三界繫及不繫亦是无相連於此會文更不復

現有色為義謂七色餘除命根十四根以色非色為義苦根如
何通釋去苦根見今以色為義自證今以非色為義又通言苦
根見今无故廿二根並非有見有見者色塵也眼根一是有色
以有見色塵為義及餘非有色一今与眼同時緣者及不与同
時而取色塵者是此言有見者正梵本也言可見者非梵本去
点可名有現色塵相展顯名有現十七界不尔現者即可相示
在此彼故如能顯現影如水鏡中影像此唯色名有現梵本有
見現二釋然以現字俗本无文故今為見字无色一今名有對
為義弊非有對或与對俱緣苦根有漏无漏以有漏為境者謂
弊有漏在无學身名无漏非弊无漏故名无漏弊是界繫法上

下文无連又无漏苦根者為无漏導故名无漏憂根不尔八有
為為義七色及苦此中上下言義中并无命根論苦根及有色
七根在過去非過去為義者法師云此八根在未來過去皆對
當世有義境然言无者且如八根現在緣境此根在現在境入
過去此根第二念次境後亦入過去時名過去非過去為義然
現在同緣者同入過去過去亦緣過去今解者且如无色根在
現在通緣三世在過去末世義說各緣三世境苦根等八現在中
唯緣現在故假設派過去時勢力羸故在未來等故不說緣當
世如前釋何故根境同在現在得緣根住現在境先入過去耶
述曰現在色塵先入過去未來眼入現在現在眼根入過去已
不能緣過去又現在无識之根与色俱入過去不能緣過去境

論云又此一分在未來以過去現為義者謂前无色根在未來緣三世也八色等根在未來非未來為義者点以根境俱在未來世故得然境入現在過未時根在未來說此當入過現之境故言未來不緣未來也此後解准同前釋四欲繫為義者即苦憂男女憂根何以唯欲界為義者此據多分為論又以影像相分從見分是欲界故餘言通緣三界不繫者此據本質為論无相連也又據依五根門緣者唯緣欲界二欲色繫欲繫為義謂鼻舌雖欲色有下有識緣唯以欲繫為義三欲色界繫義点介謂眼耳身二欲色界繫及不繫以三界繫及不繫為義者謂喜樂通欲色界繫及无漏故信等五意捨七三界繫及不繫義点介未知當者一種色界繫及不繫為義通二繫不繫者謂

決擇分及无漏智為此根幹已如前會下可知信等五三无漏
假實合論八善以三性為義四受除憂取意為五通三性三性
為義憂一善不善三性為義鼻舌身男女无記唯以无記為義
眼耳二无記以三性為義此據表業假者信等五喜樂捨及意
九通三學以三學為義七色非學非无學還以此為義苦根通
三學非學无學為義者謂苦幹是有漏為在學无學身中起故
言通三種境唯非學非无學尅實為通无漏觀引起言通也憂
非通觀引生故不例苦憂与煩惱俱多故憂一如對法初二无

纂十五 十三

勘

漏根為幹取十根故言學及非學非无學以三種為義前文未
知欲知根九根者約无漏根說此通善法欲已去故言通學初

二无漏是學以三種為義答十四一分見所斷一分猶所斷者
七色及命五受及意是今別不善及此業果者見斷餘猶斷十
二一分猶所斷一分非斷謂前十四中六及餘六者前中六謂
五受及意餘六者謂信等五及未知欲知根以通漏无漏故問
曰何故憂苦二根說不斷耶苦根躰是斷法在无學身起故如
前說憂根隨順離欲說為初二无漏根躰不斷相從說不斷雖
无學身无以躰善法故唯斷緣縛不是斷躰欣求涅槃故亦名
不斷於第三果已去非擇滅不起故言情斷及不斷又解前六
者謂四受除憂并意命根命根在无學身如苦根故或如來无
漏若尔无學身五根如何通餘二非斷者實唯取无漏根為躰
若不尔憂根十亦得同對法已知根取憂此文證三惡趣善法

非見道斷後六唯脩及不斷故如別抄无色諸根三種見脩非
斷者如何苦根緣无斷耶一云此約多說无色根中亦除苦根
苦根唯見脩為義今從多分說又解約苦根自證今是見斷故
名緣无斷前據見分名緣欲界等亦无相連幾根是雜染捨所
顯除諸善根等謂雜染即是所捨也又解捨謂捨根除善性根
外餘根能生雜染捨根即除八善根外前五受善等一分唯是
善一分即是清淨捨所顯此約為所緣義能生雜染捨等也六
根是顛倒義謂五受及意是顛倒何不言五分也又言六根者謂
眼等六根此據於境起顛倒周盡故也顛倒自性謂六少分者
謂五受及意也此中言少分故知取眼根等六為顛倒義勝信
等八能治也觀過失中或八者信等八假實合信等五也一者

意根也又五者五受如精治搏食想苦根亦有能治義或一者
謂惠能正對治也下四德者常樂我淨第三德謂牽引者初得
也得已精治精治已受用用已捨於尔自在用之轉變故是我
也未知欲知根證第一第二第三果依處等者此據超越人論
云初句說共相謂此身有色二句第二自相者謂鹿澤所成簡色
界故言自相依因生因增長因者謂四大所造一乃至之所長養

解案

古

助

為三寒所作覆蔽也熱所作沐浴也勞倦謂按摩也初二活位
者謂斷截破壞二生時有此故死時有二位謂散滅之法即他
故散滅自能散滅二也又散為一滅為二八處所男為女縛者
一儻二歌三笑四睇此於遊戲時美顏一妙觸二祇奉三成禮

四於此受用時平正受受所攝者法師云自相者謂喜樂自相
共相者謂能領納依止相者謂此受能攝益依止相故依止即
身也今解自相者唯喜受唯在意故共相者樂受通在六識故
依止相者是以能攝益依止之身故自相共相即出平正受等
依止者即顯受所攝也論云此顯其信於聞思惟勝解堅固者
謂屬前根生建立謂淨信能與聞為根生其思建立惟惠又此
堅固隨所信解方便顯示謂智生主淨寂勝之者等者謂前沙
門是智智者是沙門故生謂婆羅門四姓生中勝也主謂天魔
欲界主也淨謂梵即梵王也寂勝是捨句通上諸句謂堅固隨信
解方便顯示諸勝善法智生等不能動之此約得无漏信說故
名不壞第二釋謂由世間信勝解與出世善為根本即无漏善

清淨勝解建立堅固前解後解俱通无漏然建立稍別前根生
建立屬聞思脩後解根生建立謂有漏信生无漏信等又解淨
信深固是聞惠相應信根生是思相應信建立是脩相應信即
以聞思脩屬上諸句當知軍初是標句後二是釋句者深固已
上是初標句根生建立一切世間下合此二文為後二也第二
解其信深固是上淨信深固為出世善根本是上根生出世善
清淨勝解是上建立如應當知五精進如頌配之勘對法第一
論云所餘善根信等攝者謂後三无漏假不離實故不說然上
來但明十六根訖并无苦樂捨三根然次第中後三未說今偏
指七色身住五受意根後九法如論應知苦諦勝依九者謂七
色及命捨集五謂五受雜染本故滅諦一切者斷染得淨者證

得道八可知又解苦諦取捨根故集諦中除捨取意若苦諦中
不取捨受取意根者即集諦取捨根言善思九者謂信等五三
无漏及意以受染門說故善說十者九中加捨從善說故十六者
除男女憂苦命意惡思所思六謂五受意取染分故或五除捨

集

主

主

勤

說亦同取亦翻善來故惡作所作有十三除後八善及命又解
善思九者取信等五喜樂捨意九除苦憂苦在五根非思故憂
非暢適故不取說中十者加憂故憂起美辭故若作者十六謂
眼等五及命根加前十故十六也為身業總依男女根非善根
无漏非實故不通凡情故或惡思者三唯依憂苦捨根是惡性
故惡說謂加喜根欲染分即四也惡作加眼等五及命根故十

也或并取男女即十二言寂勝或業微處九者即七色及苦憂
依五受而起煩惱業八斷煩惱領納者除二謂憂苦領納吉祥
敗壞十一者謂七色憂苦及意命能引者謂信等後八五種作
吉祥者謂觀人而捨為第三餘可知十種忍辱者初三緣三世
次二謂愛我怨家故饒益憎我知識故損上五通名第六一切
怨害忍怨家歡起方便來害亦忍彼方便是怨害因也又解一
切因怨害忍者謂但逢怨即忍一切因忍者謂怨起因故害即忍
也受教為第八受他教忍故自思擇能忍第九出脩忍性自怨
害忍或有人受教來害今忍名受教怨害忍或他善思擇來歡
害我名擇力忍自性者本性能為害也又一切因怨害忍者謂
以怨害為因又有法名忍事中皆能忍受教已下次以聞思脩

脩惠相應忍論云此中捨相捨具名捨者言捨相者弊也即无
貪相應忍具者如上列者又捨相弊即第五家勝捨捨已身故
具者上四資財故无顛倒連負者謂詐取他物執為己有名顛倒
今无此也不放逸中脩習諸善法防護不善心等者謂脩善法
亦有因有果相而防護不善心故言俱為彼相為因果相也
約五力別配亦得搃配亦得先煩惱得八者謂七色及命意一
名色為緣六處第六故觸為緣五受信等八善以精進為緣七
色及命應防意一應調靜五受應寂止信中八善性調順悲願
菩薩者顯不令離生死如馬被羈後未至定得第三果時起初
靜慮喜根不著若若有一能起有一不能謂利根眾多善資助身
能現起此有二一利根二眾多善 本資助如鈍根者雖多善

資助根鈍不能入如利根无善質不能入要利根善助方起喜也如不能者得果已方別引起喜根法師云何以不說樂者以

纂五

十六

勸

樂即喜受義說无別弊故不說如第三禪方有真樂受准此義說樂尔得故若引證有喜處尔有樂謂悅五根義即是樂然以无別方便定處五根隱而不說有尔同何妨論云八根入初靜慮後三一分能一分不能者八者即信等五喜捨意根本方便合說也云不能者謂異生不能樂根弊有微故不說第三禪八同以喜樂別第四已上除樂有餘七後三可知論云或一根或八根得初果者一者謂未知欲知根此在向中得果非俱時得果八者即信等五捨意及未知欲知八捨別合說也未在第三

禪故不取樂或二或九得一來果者謂未知已知根二九者即前八加已知根次第人依已知根超越人依未知欲知根合作法故或二九喜根非堅住者謂未至定喜根即非故或九十不還果或十一或二者捨別合有十一十一者謂信等五喜樂捨意并未知當知已知此並通超越次第論故十一二者謂未知當知已知二假根超越次第別也合論故二得第四果或一或十者一者假根此據無間道即同已知根十者即信等五喜樂捨意并一假根大乘亦得言次第超越第四果躰二並十根得若俱舍通解脫道根是即如此一論云依一性捨為依捨種種捨者即與定心俱捨捨散心捨也緣無相界捨為依捨一性捨也又解无色界捨唯緣欲塵一性捨色界境界多種種種

捨緣无色捨色捨也緣有心名一性捨緣空心捨捨緣有心捨也五種性人練根如對法十三抄問若預流者脩練根時既得練根亦證一來果耶答證等者初果練根時作意求利根及得第二果斷六品惑時得果復練根根界二障六无間道所斷此約期心同斷語若別期心者亦別時得果等不得不還者論云二因一對治難得即欲界離欲時三難中一也非想後為一也所應得義極廣大者即禪果功德廣大故也亦顯无為果多也不言一來得不還不同預流難得唯有別說心无俱得義不還離欲亦准期心故今大乘轉根无間道即斷未得果義問如何練根道即斷道法師云如小乘有學練根准見道為一品无學練根准脩道為九品者若今此中如取二果人為六品斷道

纂 圭

七

勸

如何有練根為六品即成也故知亦不同一品以為六品故亦
不得為九品練根行一來唯有六品故今大乘或一品如得起
練根或六品如起一來道并期心練根故論云於勝解行地立
初根等者此亦二說一云此大乘不同小乘地前名勝解行地
名未知欲知入見道無間道乃至金剛喻定名已知根已知過
滿真如義故未知遍滿真如名未知欲知不知小乘未已知重
知名未知當知故今此文為正入見道已去皆名已知根如來
地明滿故名具知無間道金剛喻定未明滿不名具知第二解
云其實初根見道無間道未出觀已來十五心前是今從多時
顯易了處語故言勝解行地亦無違也此並正法藏解三滿中

中皆是學中為論問中約學為問故也此三並別有弊性如根
端初二果亦得定滿要斷第三種已下惑種盡故伏惑得滅定
方得果端即唯斷欲九品上地一品未斷即得无學亦有別
弊一根端二定滿果端即一切皆是此中果滿不可例言定通有
心无心得已方得定滿果通有學无學得已成果滿以定中无
心定為重故果端別道障為重故論云由四緣諸報名不調伏
者謂乃至今不繼逸為一若應繼者下至今不現起二斷對治
力下至為性无着三為性煩惱不復現行四此四並見解調根
下四根返解不調十四根攝三果有情謂除信等八一向善故
外處少分者謂五塵扶根者及法處心所等故言少分五根攝
受者謂五受三受更互相攝故不攝覺品中或四或六者合語

業命為一故四開為六也以此文准正思惟雖發語言加行不
同小乘是尋今取所依惠約辨故根所攝信等五根三无漏相
攝中无漏三寬信等挾遍知者智也无為從因為名去遍知也
此中或二謂預流者超越取第四果者或三謂超越不還人後
離色界无色欲故或四謂預流者次第取後離三界欲故此大
乘中見道唯一品所以如此或五者即預流四諦為四今大乘
不約今界地別時但一諦為一刹那故四超越取阿羅漢果
故五或六者即見道二乘道有三心理有三故六或七今見道
四諦猶道三故七或九如文隨順理門或十如十地障此中无
一者八者由二緣而得建立遍知者遍知者智也謂見道六通

纂

主

六

敬

達諦理也脩道三永度界也由相同分界不同分及同分故立
二遍知者謂苦集一物故相同分歆非色界故不同分是歆界
苦集遍知集苦一物色无色二界合立故名相同分界及同分
故立色无色苦集遍知滅道相別歆非色无色界故立歆上滅
道二遍知滅道相別色无色界地同分故立色无色滅道二遍
知故合前有六也見道下三脩道論云諸相隨好舌根及四根
依處所攝者謂得上味相是舌根相好餘但四根依處謂身毛
上靡一孔一毛千輻輪相是身根依處馬王藏相男根依處目
紺青色眼根依處舌覆面門廣長舌相是舌根依處十力以惠
具知二根為躰此中唯无畏五根攝並得為躰此據強勝為論
故言如來十力智故惠強也偏舉若四无畏五根无強弱故皆

以為躰三種念住謂以三善根謂无貪於欽仰者故无真於背
者生故无癡或通或局唯於處中者生故論云大悲非根是无
真无癡所攝者故知无癡別有躰性六根證永斷習氣者謂信
等五具知根論云異熟品麤重阿羅漢等所未能斷者一釋云
諸種子名異熟此品剷礦性由未能斷所以有雙足越坑等又
解謂由煩惱為緣力故引得異熟无記相起煩惱雖斷然煩惱
習氣力故令異熟躰由有无堪任性隨逐名為異熟品麤重又
法執種子四无記中異熟品攝品類是異熟種故此佛地論解
今由有此麤重在名異熟品麤重如來永斷論云觸能攝受者
若喜若樂捨一分者今解觸取六識為躰此俱觸能攝受喜樂
二受全及捨一分攝益者縱長義憂苦違損故非攝益捨通善

惡果今取善果捨故言一分或捨通忻感末今取喜樂末生者
故言一分有云由此故知取觸塵為觸食躰此不成解連對法
故又此隨順理門攝論云觸食屬六識意思希望喜根攝益
識者此意俱之受亦通喜樂捨三支然以喜相麤所以偏說或
唯舉欲界多分語然上界亦通有樂故捨下雖有少而不論此
言為欲與三受俱觸食思食名攝益不歆取受觸二心亦由前
二種攝益第八故彼觸緣現在意思緣未來故識後明利長養

纂

十五

十九

勤

故名識食亦通取六識中長養者為論由既食等初三食資持
識故令意根轉明盛生答由二長養故眠等非食初長養謂能
令別有長養根大增減名別義二令无損長養眠等有後无初

四食有初有後故是食若尔天眼豈非定所長養耶述曰雖後
定所發起正是定中觸思令所生令長養根大增長定但令不
損不能爲益也論云由三門故二種雜染增長等者三門謂前三
食煩惱業二染依識食故資長於識餘有現前論云以多分故
易覺知故者謂多分此四食若尔業生豈非多分即言易覺知
簡如學者先業及凡夫離障雖易知於諸念住易入所以說此
四句謂段食入身觸食入受識食入心思食入法也四食日日
易資養所以餘非此中諸地獄有諸微細風名段食前本地尋
伺地云无有彼攬重地獄又難知故所以不說此處爲正論云或有
一依謂彼同今根等者謂彼同今根唯依四大也二者謂有色同今
根即依四大及自分識二根也三者謂意依色而住名依色二依意三

依心所性故三根心所手依念念无色界无色唯有二依乃至
第八念念此中據同時增上者即說為根頌曰義像處證得攝
食由諸句者此中有六從前問曰幾根由境界義名有義下明
義從問眼根誰下明依處幾根先煩惱之所感得下至四緣諸
根名不調來明證得十四種攝三聚有情下至九遍知來明攝
如經言四食下至地獄有微細風難知不說來明第五食以下
明諸句論云具足攝持一切行義具足攝持一切行義故名蘊
釋云欲明數數攝義故有重言又解初言者是躰後言是能詮
由躰如此故所以立如此名已下准知蘊等中六因建立者次第
配六善巧以假者為身者即十二處是假者所依也遣六耶執
中云依止耶執謂計依止為身說蘊破也因者界破可知三能

持依止我耶執者謂外道計色能持依止者是我今破是十二
處能持識生長門故餘可解觀善巧十勝利者二解一謂至一
合之相第一破我常也二至便不誹謗破邪見謗无三至已信
令增斷疑生信四至聖教久住正法不沒緣五悟緣起理至非
作者无實性破深著者等我六惠根廣大乃至生差別七乃至緣

生差別當善住念八乃至一境之性九乃至令聖惠根當得生
起十乃至隨證漏盡又解一除我執謂一合之相等二有法住
故等便不誹謗三自无疑惑四善答他問五令他信六令教久
住下四即四又字是故十

論第五十八卷

此中云焰摩王即本地分曰靜息王也靜

息非法准此文意焰摩變者截卒童子等並自業力生非實生
數其使者之中故應情數論云由水賊故陸地衆生一令難得
者謂除輪王出世主臣寶臣寶若以手置大海中一切珠寶皆
隨手出即亦寶有得者今故除之論云諸見趣中者如五趣是
有情歸到處六十二見諸見所歸到處故言諸見趣論云无有
妙行惡行名謗用等者与對法第一等相違勘彼文論戒取中
謂所受持隨順見取見取眷屬見取隨法等者此謂依見取故
受持戒業戒業隨彼見取見取眷屬見取隨法也此解戒禁生
嗔四種者謂損已他見損已他有情爲二下文二如文可解慢
中於後有處慢者謂由計我當有不有等者下文云若動者謂
言當有不動者當不有戲論造作者釋上廣說乃至我當非想

等此中意也今勘下八十六下与此文別三慢類謂劣等勝此
所攝四如前五十六云於欲慢攝二謂我慢增上慢二後有處
起有一謂邪慢我當非想等者此是七事所攝論或乱不乱慢
下二翻釋准配七慢應釋疑五相差別者謂疑无他世疑无作
用疑无因果疑无諦理疑无寶故五也論云謂十煩惱皆与自
他一切煩惱展轉相緣等者此文即證見戒二取不唯緣見戒
事生与見戒法俱諸貪等並緣以為境故无妨非上地惑能緣
下地煩惱者此隨順理如下第五十九云上地緣下起慢如顯
揚云无色界緣三界繫及不繫皆是慢緣一分事轉如何不緣
下界據此亦起然亦不同耶見等法論云俱生薩迦耶見唯无
記性數現行故等者如下九十四云世間不伏此乃至金剛方

斷此卷下文云世間若伏猶不伏見脩中伏若愛若恚憐近憊
憊及此相應无明不論我見邊見及此說憊受故此論云有憐
近憊憊之言除与貪恚憐近之憊也如下九十四說然此唯无

纂

五

廿一

三

記性如何成九品欲界何品攝法師云此為後三品若世間道
伏九品時但伏前六品以此後三不能伏故然前六品亦有九
品故言世間道伏九品問曰前六品如何分成九品若一品為
九品即有五十四品通若一品為三品即有十八品通又那含
不斷欲界我見等即斷欲九品不盡以後三品未斷故此那含
未斷准伏惑得類須不斷五品以下惑以不障果故若不然即
是那含隨離欲地斷唯有第七俱我見在那含雖斷九品盡即

異生唯伏欲六品今解云此亦九品隨与何煩惱俱起增上者
說故或唯第九品類異生伏九品亦盡然第九品中有餘類未
盡即我見是故世間道不能伏以第九品中微細故論云除先
所作能往惡趣順後受業者 上來三因明現在作業能往惡
趣除先順後受業受惡趣果非今生因故受故次除之於欲界
四見及慢喜捨相應者此如對法第七卷同後卷當深細審彼
解所以大精論云十煩惱見所斷名曰无事其餘緣有事无事
者此如對法第五卷迷相連文論云若有隨順如是煩惱煩惱
俱行煩惱品類等者隨順者是捨句或尋伺睡眠等皆非煩惱
順故名煩惱或謂別境中數与煩惱俱行者隨煩惱由四相俱
行故名隨煩惱煩惱品類者即忿恨等如下文是諸品類等也

羌別建立者此如前五十五卷說會之若雜事中世尊所說諸
隨煩惱等者即今法蘊足及下八十九廣解義大乘部三藏外
別立雜藏小乘薩婆多无別雜藏以毗奈耶中有雜品是彼廣
隨惑依十二處轉諸煩惱等者此約總聚起如前第五十五別
處起不相違煩惱相應中如前五十五說論云誦誑是耶見品
類等流者前五十五云是癡等流者以邪見者癡增上故此約
別行言邪見約通論故癡分又彼約弊說故癡分此約行相起
時增故言耶見等流此審勘諸論問前言惠自性不相應中如
何耶見俱而發語尋伺与見並耶述曰此時依思尋伺非依惠
者故无妨難論云若諸具縛補特伽羅生在欲界成就三界煩
惱隨眠若生色界所有異生成就欲界被奢摩他之所損伏煩

惛隨眠者此達前得成就中如對法同此文如前會論云但於

纂要

卷二

勸

現在由此種類煩惱隨眠說名為繫者法師云謂中邊云熏發
種類現在故名繫也論云如此種類當知諸餘煩惱亦者法
師如一類亦餘煩惱亦大師云如繫現在非過未當知餘諸
縛隨眠等餘煩惱義門亦非過未論云欲界迷苦有十隨眠
集滅道八除身邊見者此如對法等有十何故相連耶述曰如
實理者有二門一煩惱迷諦門二諦行對治門若迷諦門者如
對法一一諦各十若諦行對治即此論三諦各八唯苦有空无
我行為能治立身見邊見隨身見起故空行等斷又有能治空
无我故有身見為所治有无常行故邊見為所治餘諦无故略

而不論此約別緣相見道已前等語若如實者諸煩惱皆空无
我行斷隨起迷諦處 說故言見苦所斷其實不別緣諦理斷
惑問曰如難集諸諦並有身邊見者如何相見答曰執此諦下
惑為我即名此諦下身邊惑取等尔若尔總計四諦下惑為
我此何諦斷答曰无此不能捨緣從別緣起故問曰若尔即苦
諦下身邊不能遍緣五門也以此理故明緣五門者有力增勝
迷苦義增但見苦所斷諸三諦下身邊力劣不能遍緣五門但
有別迷者故此見所斷問曰集諦下身邊何不尔也答曰力微
若別迷集即唯緣集諦名見集所斷故不同苦世句我見既迷
苦生明唯見斷脩道即无論云撥无父母等一分迷苦等者果
因迷別故見苦集斷別論云又有諸見妄計自在世主釋梵及

餘物類為常為恒无有變易如是邪見亦迷苦諦者此謂計梵
王為常不從我見後生故是耶見問曰此卷初云通常論一分
常論等皆是邊見即計梵王為常如何此中乃言耶見答曰二
說若起我見計梵王為我後計為常此常見我後生故邊見收
即前文此中約非我見後生者此非常見故邪見收亦无違也
問曰凡夫伏情不伏見此是見惑云何色界我見下界起耶若
是欲界我見等如何緣色生答曰此我見是欲界繫緣名為境
故得緣彼生名者名字聞彼名故而緣又名者四蘊也即是此
心之相離心无別躰故言緣名問曰若尔与欲見何別答曰至
下緣境中更當廣釋先別二說此通常論皆名耶見非我見後

生故前文言是邊見及梵網對法等云邊見攝者以常見解是
邊見夫言邊見必我見後生故故此中次前文云即用如是我
見為依止於五取蘊見我斷常斷常二見即唯我後起遍常若
約不緣為我故非邊見亦无此地薩迦耶見不同經部緣壞而
生不同薩婆多緣有而起此中以依他性為依止計有遍計所
執故戒取中言隨順此見即見根境此見隨法即俱時心法等
又前為見取因後為見取果也疑中云此及所餘者謂此外道
及餘有情於苦猶預皆迷苦疑也真中但有緣見之言故知大
乘見道之志唯緣見起緣有情事者是脩道真又此且約緣見
而生非事中无問曰何故集道二諦下无邊无邊也答論云又
有橫計諸邪解脫所有耶見是迷滅邪見者小乘云此迷苦耶

見滅下邪見要无漏緣今者此文亦別緣餘有漏法是滅邪見
道諦中非道計道亦以迷中道故方計有別道故名是諦斷
准正翻於迷故而別有執若摠緣四諦見為見取太師云此通
四諦下斷戒取亦若亦我見應亦亦有餘二諦皆有遍果因
以遍緣五門起故今解摠緣四諦見為見取者即苦諦下見取
餘諦但能別緣如前我說問曰若亦如此耶見別計有諸邪解
脫亦是迷有漏苦如何見滅斷答曰迷滅執別有滅乃至道亦
亦義增故唯見滅斷前苦諦下无別說此見故也論云唯除真
志謂於滅諦起怖畏心乃至起志惱心如是真志迷於滅諦者
解云准此文即是真是无漏緣變親緣滅諦起故与小乘不同
至下緣名等中自當廣釋又不言緣迷已見生此真何諦攝答

下言餘如前說即准前真念緣見起若准貪等者前已准故如
前應勘謂欲界恚三界三種貪慢无明是脩道斷即脩道如欲
界名唯四三界合十除身邊何為唯四答曰此順小乘故无又
脩道中无別對治行如見道有別行空无我故說之如前迷諦
十中已說准解脩道煩惱論云但有長時任運堅固此簡見道
煩惱故有此言於脩道中於境有分別起者論云見脩所斷當
知略本五種乃至此中緣苦集事境等者苦集有漏煩惱所生
今惑緣之相似本質煩惱心故名初分別此所變境名耶分別
事境即一切苦集諦下煩惱除他界緣並然苦滅二諦下十煩
惱除疑一法并戒取下自別說故不言除餘八是緣見境疑一

法准緣諦生不緣見起耶見及无明有緣无漏者亦有緣有漏者前云五現涅槃論見是迷滅耶見別計有道是迷道諦邪見即有非无漏緣邪见无明以緣見生故疑之一法无緣見生今但總言緣見為境戒禁取多緣戒禁生是緣戒禁境准此戒取不緣見生見取不緣戒生者故知此文等多分為論故前云十煩惱展轉相緣其无漏緣及苦集下不同分界是緣名境但聞彼名而起煩惱故若見彼躰即不能起惑彼非惑境故与彼不相似不如苦集緣惑名緣名境問曰如下二界有名可緣无色界中如何分別答曰下二界緣名後生无色由前方便緣名故彼所起无漏緣等亦名緣名串習力故亦未必正緣名起又名者四蘊名名但相分是已之四蘊緣此四蘊起惑非似本質故

言緣名故論非此煩惱除无漏等有所緣故故名爲境此爲一
釋第二緣見境中但是見道對脩道皆是緣見生惑除疑一此
緣名一門摠分別見惑餘門別分別故此中云見斷諸惑以簡
脩耶若尔滅道下有漏緣何處門攝亦是緣見門收然是摠門
故若如前說何以言見斷等者此簡脩道貪若但言貪等恐濫
脩道貪等前苦集即出所緣諦名已此是滅道有漏緣惑但言
見斷即无簡脩而是滅道下貪等論云尔時聖智雖緣於苦然
於苦事不起分別等者此通明三乘見道前方便大乘前方便
或作安立諦觀或作非安立諦觀故不同小乘如前第五十五
已說論云依初建立增上力故說法智品有四種心種類智品
亦有四心隨尔所時八種心轉即尔所時摠說名一无間所入

純奢摩他所顯之心如是摠說有九種心見道究竟者此明見道也略有三說一云說法智品等者品者品類品類之言即并攝忍門四法忍法智一品類合名四心類智亦此是智品有八能有斷惑之功次說復次入如智品時節八定品能寂靜故住心故摠名為一奢摩他之心故言九心前智品八心後定品一心以定品无斷惑之功不及智故但摠名一心雖智時有定

集

十五 廿五

勘

定時有智功能別故智時隱定定時隱智不論問曰初四法忍法智為四心類智同亦此者應隨順小乘解以斷上下界惑別故又解大乘別者如對法初无間後无間別故故各為一類二說今言品者是品類論云法智品者不取其法智意取法忍即

法智之品故此法忍為四類忍為四故八心以能斷惑是无間道故得智名四法智四類智合為一心名純奢摩他道以不能斷惑非无間道故揔名九心三說即法忍智為四類忍智為四心名八心見道雙運故此八俱時有定品六入心但以功能品能令心住寂靜不同於智能斷惑故定揔得一心名智為八心故合有九初解前後別故合三十二心定為一故揔言九心此解但有十六心定惠別故名為九心於此三說之中後解為勝初解三十二心者論云即介所時故知定惠同時但有十六何得言三十二第二解論法智之品類但取忍為四第三解為勝真見道定惠或前後或俱三說同上或无間解脫別故或斷惑心別故或俱義故前叙諸家見竟論云第一觀所斷第二止所

斷等者上順經部說清淨色及心心法中有種子故第一色中有諸種者是觀所斷第二心心法中有種子者是止所斷此色心中攝種子如五十一卷說問曰此中何故色中種觀斷非止心中種止斷非觀答曰清淨色中種煩惱心之相分差別難知微細故言觀斷心中種子即當心之見分一類易知故言止斷其實二俱觀斷止俱隨斷但以隨煩惱難易知故各別說斷又解色有衆多差別觀多色空方可斷惑約用增故色言觀斷脩定之者多緣於心令心住境故定名一心定約用增故能觀心心法空故言止斷心中之惑其實俱時並名能斷若言觀品所攝諸智見斷隨眠隨逐生者等者此破經部師義彼无阿梨耶故心法攝種若起觀品智時其煩惱種猶逐觀生方可觀能斷

之若不逐觀者即種子逐有漏心在過去過去无躰種逐何生
故言逐觀現在故今破之言若逐生者應不得名對治躰性解惑
相違故能治所治性相別故應立量云見道等觀品應非對治
躰性宗煩惱種子隨逐生故因如有漏心心法喻由此達量道

纂

十五

廿六

勸

理故薄伽梵說隨信等以此為喻即從俱脫以前劫數故此隨
信法為第六觀鉅利根別各隨信法行位等故但是見故名第
六此中第六種无相如對法第九不同如彼抄廣解論解六種
无相住中如對法見道十六心皆是隨信法行入至果位名信
解等即第十六心是信解点在見道中何故此言无相言入見
道即除信解豈除第十六心見道耶對法无相住並在十六心

中卷曰三說一隨順理門小乘見道十五心故此信解等即在
脩道故今除之二說如對法十六心皆无相住然前十五心是
无間道盡斷惑義增此中且取不言取第十六心以是解脫道
故故除信解等三說彼約法作論取十六心皆无相名為第六
此約人為論若取信解等即无六種故故今除之取十五心又
信解等非定位餘果中皆有故今取決定无相故除信解等論
云若諸異生離欲界欲色界欲但由脩道等者以脩道惑障定
事任運生故但伏脩惑見道煩惱分別而生障於理故不伏得
定伏脩之中唯与貪嗔隨順慍慢今能伏之与我見等隨順慍
慢即不能伏如六十九云我見等不伏有文簡彼俱慢故問曰
若尔貪恚亦尔与見俱者即不伏此心慍慢名隨我生故論偏

蘭若定若起若生等者隨見道之惑於此三位有時而起若定者与定心相入出即染污定起此今別煩惱如外道計過去八万劫等斯心入定現在之心從定入此計執之心謂邪見等此介別惑明与定心入出或假名定言起者謂別散心起也生者生彼也論云略有二種麤重一漏麤重二有漏麤重等如前本地第三士若法不名麤重亦非隨眠如何此中言有漏麤重及對法廿四種麤重業麤重等大義曰一種性麤重即煩惱種等此中言漏麤重者是二不調柔名麤重即一切有漏善法等此中言有漏麤重者是前第三約性麤重論云善法等故非此中約不調柔麤重有漏善法等亦不相違耶謂此若有煩惱者身中善无記等法為漏所雜不調柔故名習氣羅漢有此善等在雖

得微薄法躰仍有諸法不斷名斷習氣此漏屨重氣分在身与善法中所離不一異如志在身中有氣分不一異隨眠時此

論一五

七

揚

得微薄佛圓鏡智生故言永斷習氣論云又有二執一根境執我我所二有情執謂我慢等即執着更无別躰是我我所之行解也以上復次各各別解執着之言尋之可解五蓋名龜者覆義相似觀故除尾一種以无用故或龜盖有五角名五支相似念似母馳母馳性惡故名聲聞草噴人慳嫉妬似疑止以虛薄无味相似利養点尔无明似浪者一云似野牛性无知故又似鼠狼馳欲嘶時其尾多毛障馳不令嘶以无明亦尔障闇智故又西國云于毛人耳孔有毛障聲不聞人語

論第五十九卷

論貪等十煩惱一切能發業若諸猛利

現行方發惡趣業非失念現行者又今別起能發此業非任運起者此通見脩作法其見道欲界唯不善故皆能發業脩道中如對法第四五任運能發惡行者是不善即我見等有不能者故見道名今別煩惱如對法第四說唯此發三惡趣業非脩道然此據合引滿果為論其脩道中何妨亦有發惡趣別報業者故今援引果不援引滿果餘如對法第四本地第一抄解論云如說麤重勝性名睡眠等者此謂約性麤重說此麤重亦名睡眠是煩惱性故故言勝性名睡眠非約不安隱名麤重簡彼非即名睡眠故如前卷解十八麤重中自性異熟等三麤重者護月云无始本有種子故名自性麤重勝軍云此能熏成然勝性

不聞增長即名麤重名自性異熟等麤重然業障等者此據重障為論力无力轉者前本地分中无別名力无力但取增盛煩惱上品者名有力不然者名无力論云當知欲界一分不善煩惱有異熟果者謂凡夫見脩不善煩惱若入聖或聖者身中不善者便非招感无異熟果名是又无記煩惱謂欲界者不招果故文中无二分下文有此解迷行轉者如本地分七種已列義別云何等者如本地第八卷有名无解身邊耶三所知境起邪了行者此唯是見道煩惱非脩道身邊不迷諦生故故此論云於四聖諦迷行轉故但緣四諦生餘貪等緣此見屬諦可解前四門別出煩惱不聞无漏有漏為緣處行引說第五六門別解四諦下煩惱苦集即煩惱緣相應中增故名因緣滅道漸煩惱

故名怖畏第七一門唯修所斷此任運生不迷諦起故知前六門是見所斷有事无事門上下及對法第五六文相連如彼抄別抄煩惱与受相應中如對法第七前卷勘隨順文麤相說等可解下文自有此麤細解會遣文相續成熟謂種種解脫分身相縛麤重縛者謂六塵名相衆生於此執着名縛緣相起縛名為相縛麤重縛謂煩惱種子此言三心見頓斷者如前第五十五會之樂遠離品身諸麤重者謂坐禪人身疲倦性論云次復應斷苦憂乃至諸捨定障品障者謂脩道中不動无為等障如應准配初四是三乘通障見道已前凡夫障見斷已去聖人障亦通二乘定障唯在聲聞所知障唯菩薩此定障障定性是異熟類所知

障類攝如佛地二乘此中前五一解准聲聞定障說獨覺餘可知以獨覺得勝神通故言障彼准斷不然但通二乘又眼見諸色不喜不憂等者此是六恒住法文性少欲下此是八大人覺論云十四他境緣謂色界於欲行煩惱无色界於色行煩惱乃至於彼下地諸有情所由常恒樂淨具勝功德自謂為勝故者即大乘中上地得緣下地起煩惱問曰此是何惑答曰有解此是見慢如餘處更有但言我此勝彼不如等說起我慢非一切煩惱皆起又解此是一切煩惱貪等並然以常恒是常見淨勝是見取等故雖有是緣不似本質緣名為境如前卷初及對法第六餘處言上不緣下者此是隨順理文問曰下地貪慢不得緣上上界之慢如何緣下答曰下地劣故不於彼起慢上勝故

可起即對法第二无色不緣下地等受如彼和會論云當言全
界一切煩惱皆結生耶為不全耶答當言全非不全者此問潤
生非發業發業雖十煩惱脩道无記上界煩惱貪等即不發業
故今據潤生我愛為正潤餘為助潤如下自出為破小乘唯貪
潤生故也對法據正潤故唯言我愛不相違也論云結生相續
略有七種一纏及隨眠謂異生二唯隨眠謂見聖跡者此據隨
眠凡夫俱用見種對法九種命終故決定智故其貪真等謂唯
有種見道果人異地生若同地生亦以現行潤初禪生初天已
次生第二者即亦現行潤以道力劣唯異地生以種潤除第三

修第十五

廿九

勸

果皆无唯以種潤者如本地第一卷及對法第五此中言菩薩

以智力受生者謂同對法以願力受生故此果雖有漏亦有漏善
業招然隨願受生故論解業道中當知此業由五相建立无
別者即下言根本業道身語意業三及方便四後起五此等如
前本地第八廣解其貪嗔等小乘无有加行但是根本今大乘
亦有加行要故起身語業者方成根本如別抄有方便等如對
法第七不同勘之論煞生二種中前一是業思增上第二悔業生思
第三或菩薩利益煞生等論煞生中屍半屍者即呪死屍靈及
半死屍令起煞人等耶行中非時等与前文及本地第八對法
等不同可知魯達羅毗瑟姪如別抄

論第六十卷

論云或有煞害人或人相者解云謂鷄刺
藍等位即墮胎亦名重煞生此大乘亦犯波羅夷諸部小乘除

薩婆多餘皆不成波羅夷以未成人相故又解人相謂非人變
為人意欲無人故煞此名重僧祇者僧伽言衆今言僧祇即名
衆物聲如此 此業道五果如第九本地對法等抄勘之取然
具者事具或祠祀支具等惠支或法論即以為具度等論云或
增彼故以彼妻妾令他毀辱彼若受教行耶行便觸瞋恚所生
耶行者即文耶行不名為身究竟亦散无作故也問曰十業道
以思為解思即是業如何名道脩師云善不善能得可愛等道
果故彼界即道也身語如下文釋意俱時貪恚等名道善業亦
亦作業之道而非是業不同於此如成業論解同前第八本地
不勞述之貪真邪見是思之道思所遊發故為道論云不与取
貪欲資財處起者謂縱盜他有情亦名資財綺語之境雖對有

情以近而論意緣名起思名句等而生故雖名緣句在名於号
又名身耶見諸行處起者謂一解云唯緣苦集諦者通行五門
故增上者諸行更不取滅道其實亦是故對法云謂實有義耶
四諦皆是又解唯在三諦除滅諦以從多故或可四諦並名諸
行心之相分變故同對法論云若以猛利貪欲嗔恚等纏發
起名因緣重者要由先業道中貪等發業方因緣重若非猛利
非業所攝不善根發由輕也論云當知唯是此思轉變白彼成
力之所發起等者謂即發業加行思種為他苦生故此種轉變
刹那刹那唯生惡戒无表由彼威力法介發起故如无心受戒
此文為證他無業亦同於此由表不由表發別抄應知婆梨藥

迦婆羅門者此名族村婆羅門論云復有四業等者明大乘但說四業也論云諸阿羅漢所有不善決定受業或於前生所作或於此生先異生位所作由少輕苦之所逼惱便名果報已熟乃至建立決定受業故者一云謂先此生凡位唯不善業此是決定業故得羅漢時受少輕苦故名果報已熟已得依得有餘涅槃故一切不善決定業受異熟果皆不受唯受少輕便酬此是前不善勢分麤重令報受起非不善業現在故問曰此決定故羅漢轉輕受耶答曰佛依未解脫身凡夫建立定業非得解脫者身建立定業此可轉輕受故二云轉依者謂入死餘涅槃種子无故一切不受依未入死餘涅槃建立定業入死餘涅槃名解脫相續阿羅漢入有餘涅槃名未解脫故受輕業又解

得有餘涅槃已今有勢分故現在受少輕苦其果報種子不斷
故於未來一切不受此意如此又解勝業獨在凡或有學位少
報苦逼故便名已熟從果為名故言羅漢已於今身得无學故
若不念後身有學可受少苦故若得金剛道後一切不受果報
種子无故羅漢身有麤嗔等者此是花報与等流果非今異熟
果得第三果已去已盡故圓滿處故言得轉依如別抄解論云
佛為首大苾芻僧者謂佛為首言闍異外道外道弟子点言苾
芻自言我是大自在天為首苾芻今言佛為首故闍彼也論云
若已證入清淨意地菩薩一切不善業皆畢竟斷此但由不忘
念力所制持故非由煩惱得離繫者即菩薩煩惱有故應合發
業但不忘念故无業脩道不善業種脩道未斷不忘念故不起

名永斷非種无耶金剛心時一切永斷故論云思是業非業道
然生等七亦業亦道耶見等三道而非業前言表業即解是思
思於此中如何非道遊履名道思即非道能得果故名為果道
思亦是道意業亦如五十三成業論及前本地第八卷論解十
一生中第七第九何別解云前七終生自在後九約處為言又
解七者離染故名清淨異生故名不清淨約生對菩薩等為句
故第九者解離染故名清淨此處不得見諦故名不清淨受生
對有暇處為句故五非狂等解支即者謂西方欲燒死身時雇
人解支即方燒如狂等下言補羯婆者即此人也論云无明於
五處所能為障身者謂見道脩道无學前二是有漏道果事

纂

五

三十一

早

世間也論云受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死是受用
苦次第者受取有是苦因生等是苦果能生得果名点如前第
十本地云五支胎藏苦是苦因故故受也

瑜伽論略纂卷第十五

中條山講論沙門 善哉 施書